

યાગદ્વ પત્રિકા નં. ૬ સ્વર્ગસ્થ સૌ. ઇદમતિ જ્ઞેનના સ્મરણાર્થે.

॥ ૐ ॥

પ્રેમ

પા. પરમાનંદજી.

પ્રેમરસ. રાગ સામેરી.

મનકું છતેહુરે, માંડે મન ઘેહુરે, પ્રેમરસ પાનમાં...હો...જી.
પીતાં પીતાં, પ્રેમે થયુરે શુભતાન (૨)—મનકું

— સાખી —

પ્રેમ પ્રીતનો પ્યાર છે, રસમાં એ રસ સાર,
પ્રેમ તણો વિસ્તાર છે, સચરાચર સંસાર;
નિરાકાર અવિકાર એ, પ્રેમ તણો આકાર,
પ્રેમ જગત આધાર છે, પ્રેમ પ્રગટ હીરતાર;

મનકું મતેહુરે—પ્રેમરસ પાનમાં હો.....જી.

— સાખી —

પ્રેમ પરખવા મન ગયું, સુત-વિત-દારા માંલ્ય,
દેવળ તીર્થે તીર્થે ફર્યું, પશ્ય પ્રેમ મળે નહિ ક્યાંય;
સદ્ગુરને શરણે જતાં, પ્રેમ દોસે ઘટ માંલ્ય,
ધર ધર વિશ્વ વિષે વસે, પરમ પ્રેમ પથરાય;

મન અલખેહુરે—પ્રેમરસ પાનમાં હો...જી.—મનકું

આવશ્ય સુદ ૮ શનીવાર ૬-૮-૨૭.
પ્રવૃત્તિ પહેલી.

પ્રત ૧૦૦૦.

ભોગી રે ભોગી, અલ્યા અમે ભોગી રે ભોગી;
જેનાં પાપ હોય તે થાય જોગી, અલ્યા અમે (ટક)
જટા ધરે જગદીશ મળે તો, વડ વૈકુંઠે ચાલે રે;
દંડ ધરે દીનાનાથ મળે તો, આંધળાં લાકડી ઝાલે.—અલ્યા૦
બરમ યોગે ભગવાન મળે તો, ગર્ધવ છારમાં લોટે રે;
દંડવતે દયાળ મળે તો, *ભોરિંગ બ્રહ્મને ભેટે.—અલ્યા૦
વનમાં વસે વ્રજનાથ મળે તો, વનચર ગામ ન ટુંકે રે;
શિંગીએ શામળીઓ મળે તો, બહેરા શંખ બહુ ટુંકે.—અલ્યા૦
જંગોટા કછોટા કંથા ગોદડી, શંખ ને શિંગી ટુંકે રે;
બણે નરસૈંઓ તમે પ્રેમ ન જાણો. મિથ્યા વઢવું મૂકો.—અલ્યા૦

— છપ્પો —

જટા ધરે વડ વૃક્ષે, પતંગ નિજ બાળે કાયા,
જળચર જળમાં ના'ય, ધ્યાન ધરવા બગ ધાયા;
ગાડર મુડાવે શીશ, અજ મુખ દાદું રાખે,
ગર્ધવ લોટે છાર, શુક મુખ રામજ બાખે;
વળી મોર તજે છે માનુની, આન સકળનું ખાય છે;
કવિ શામળી કહે સાચા વિના, કોણ સ્વર્ગમાં જાય છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાશિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૬૨૬ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ત્રેખ

વિષય ૧૨૫

॥ ॐ गुरुः ॐ ॥

॥ “गुरोः कृपा हि केवलम्” ॥

॥ ॐ ॥

* प्रस्तावना *

એક ભાઈનો પત્ર આવેલો. તેના જવાબમાં આ ‘લઘુલેખ’ લખાયો છે. તે ભાઈ પોતાના પત્રમાં લખે છે કે “મહારો પત્ર આપે વાંચ્યો હશે અને મહારો પ્રેમમાં આપને ન્યૂનતા તથા કૃત્રિમતા લાગી હશે અને હાથથી થેઈ અયોગ્ય લખાણ હશે જોને માટે આ રંક સેવક આપના ચરણમાં શિર્ષ નમાવે સા. દં. પ્રણામ કરી માફી માગે છે. રંક સેવકને માફી આપવી એ મહાપુરુષનો સ્વભાવ છે.”

આનો જવાબ નીચે પ્રમાણે છે:—

“ભાઈ ! તમારો પત્ર મળ્યો. વાંચી હૃદયને અસંત આનંદ થયો. અક્ષરની સુંદરતા, શબ્દમાધુર્ય, સારી ગોઠવણ તથા ભાષા પ્રેમ ને ભાવપૂર્ણ જોઈ હું ખરેખર હર્ષલેષો બન્યો છું.”

અંતરના ઉદ્ગારો સાચા પ્રેમ ।સવાય નિકળતાજ નથી. તેમાં ન્યૂનતા કે કૃત્રિમતા હોતીજ નથી; અને સાચા પ્રેમમાં યોગ્ય-અયોગ્યનો વિચાર પણ હોતો નથી. તેમ હોય તો તે પ્રેમ સાચો નથી-અરે! તે પ્રેમજ નથી. ‘જહાં પ્રેમ તહાં નિયમ ન રહિ’-‘પ્રેમ તહાં નિયમ નહીં’-‘જ્યાં છે પ્રેમ ત્યાં નથી નેમ’ આ ન્યાય અનુસારે પ્રેમમાં નિયમ-કાયદો રહેતો નથી. નિયમ રહે, કાયદો રહે, ત્યાં સુધી સાચો પ્રેમ ન કહેવાય. કાયદા ભંગ કરવાની શક્તિ એક પ્રેમમાંજ રહેલી છે. પ્રેમજ કાયદા ભંગ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે-“Love alone has the right to break law!” આ ઉપર એક દૃષ્ટાંત છે:- ‘એક વખત એક રાજકુમાર ન્હાનપણમાં સરદારોનાં છોકરાંઓની સાથે સંતાકુકડીની રમત રમતો હતો. છોકરાંઓ સંતાઇ ગયાં ત્યારે ત્હેને છોકરાંઓ હાથ લાગતાં ન્હોતાં. ત્યાં એ રમત જેતો ઉભેલો એક માણસ બોલ્યો, ‘આપના સોજ-તીઓને શોધી કહાડવાને આટલી બધી મહેનત શા માટે લેવી જોઇએ? આપ રાજા છો. તેઓને બહાર આવવાનો હુકમ કરો એટલે તેઓ તુરતજ આવશે.’ રાજકુમાર બોલ્યો, ‘તેમ કરવાથી રમતની મજા જતી રહે, એવી રમતમાં કંઈ આનંદ આવે નહિ.’

માટે અહીં કાયદો ન ચાલે. કાયદો ચલાવા જઇએ તો ખેલ બગડી જાય છે-બધી મજા જતી રહે છે. વાસ્તે અહીં આગળ આપણું પેલું બજન ગાઇએ :-

“પ્રેમની વાત છે ન્યારી, ઓધવજી!

પ્રેમની વાત છે ન્યારી.—પ્રેમની૦”

x

x

x

x

પરમાત્મા સર્વ શક્તિમાન છે, તેથી તે તે અલક્ષ્યમાં—
અદૃશ્યસ્થિતિમાં પણ રહી સર્વ કાર્ય કરી શકે છે—જગતના સંપૂર્ણ
વ્યવહાર ચલાવી શકે છે. તેમ છતાં જો તે અવરનવર (યુગ યુગમાં)
અવતાર લે છે, તે કેવળ ભક્તોની સાથે પ્રેમક્રીડા કરવા ખાતરજ
હોય છે. ‘સાધુની રક્ષા’ અને ‘દુષ્ટની શિક્ષા’ કરવી એ તો મૂળ
સ્વરૂપમાં એટલે નિરાકાર સ્વરૂપમાં રહી પણ થઈ શકે છે, પરંતુ
ભક્તોની સાથે ‘પ્રેમક્રીડા’ કરવી એ તો સાકાર સ્વરૂપમાંજ ઘટે છે.
અહો ! પ્રેમની તો બલિહારી ! પ્રેમની ખાતર પ્રભુ સ્વમર્યાદા મૂકી
દઈ નીચડી દશાને સ્વીકારે છે—પોતાની મહાન ગંભીરતા ત્યાગ
કરી ભક્તોની સાથે પ્રભુ અન્યા જેવા બની રમે છે—‘પ્રેમક્રીડા’ કરે
છે. બ્રહ્માદિ સર્વ દેવો બહી ગયા. પ્રભુની આગળ જતાં કોઈની
હીમ્મત ચાલી નાહ—પ્રભુનો ક્રોધ કોઈથી સમ્યો નહિ; આખરે
પ્રહ્લાદજી પ્રભુની પાસે ગયા. પ્રહ્લાદને જોતાંજ સર્વ ક્રોધ શાંત
પડી ગયો અને પ્રભુએ પ્રહ્લાદને પોતાના ખોળામાં બેસાડી લીધા;
અને પછી જીભથી પ્રહ્લાદનું આખું શરીર ચાટવા માંડ્યું. એવી
રીતે પ્રેમની ખાતર ભક્તના આગળ પ્રભુ સંપૂર્ણ ગંભીરતા—મર્યાદા
મૂકી દે છે.

“કેવા મોટા જગરાય, કેવા છોટા થઇ જાય ! સ્વજનનેરે—કેવા૦”

“શેકનો હુકમ ઝાંપા સુધી.” ન્યાયાધીશ ‘કોર્ટ’ની અંદર
કાયદો ચલાવે છે—ગુન્હાની સજા કરે છે. પણ તેજ ન્યાયાધીશ
જ્યારે ઘેર આવે છે ત્યારે તેનું ન્હાતું આજક તેની પાસે આવે છે,
અને તેના હાથની આંગળી ઝાલી તોતડુ તોતડુ બોલે છે. તેથી તે
ન્યાયાધીશ પોતાનો પહેરેલો કેસ પણ ઉતારવાનો ભૂંસી જાય છે

અને એકદમ બાળક જોડે રમવા એસી જાય છે. રમતાં રમતાં બાળક કહે છે કે, ‘બાપા તું ઘોડો થા!’ એટલે તે ઘોડો થાય છે, અને બાળક તેની પીઠ ઉપર એસી જાય છે. તેથી તે ન્યાયાધીશ જેમ કોર્ટમાં કાયદા મુજબ ‘બાન બંગ’ ગુન્હાની શિક્ષા દરાવે છે, તેમ ક્રાંત્યુજ્જ્વલ જાતની શિક્ષા અહીં આગળ નથી ચલાવતો.

પ્રેમમાં કાયદાનો અભાવ છે એને તેથી શિક્ષાનો પણ અભાવ છે. તો પછી “માફી આપવી” આ વાત-આ શિક્ષા-આ કાયદો ક્યાં રહ્યો ? ”

અરે! પ્રેમ ખુદ એજ કાયદો છે-“ Love is the only divine law ! ” એટલુંજ નહિ પણ ‘પ્રેમ’ પોતેજ પરમાત્મા છે-‘પ્રેમ’ એજ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે-“Love is Heaven & Heaven is Love !! ”

“ Realization is God is through love ! ”

“ Nobody can realize unless he loves ! ! ”

આ સ્વામી ‘શમ’ના કહેવા પ્રમાણે ‘પ્રેમ’ એ પરમાત્માના સાક્ષાત્કારનું ‘સાધન’ છે; અને “Love is God & God is Love” આમ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ‘પ્રેમ’ એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ તેથી તે ‘સાધ્ય’ છે. એટલે ‘પ્રેમ’ ‘સાધન’ છે અને ‘સાધ્ય’ પણ છે.

પ્રેમનો આવો મોટો મહિમા છે. તે માટે આજે તે ઉપર થોડુંક વર્ણન કરીશ :-

[५]

॥ ॐ ॥

॥ ॐ गुरुः ॐ ॥

॥ “गुरोः कृपा हि केवलम्” ॥

—ॐ—

—भंगलाचरण—साभी.—

प्रथमहिं गुरुपद ध्याइये, जिन दीन्हों उपदेश ।
जगत-जालको काटिके, भेटो सकल कलेश ॥
सद्गुरु सहज लखादिया, झक मारत है काल ।
मनवाणीकी गम नहीं, समझत बुद्धि विशाल ॥

भंगलाचरण—लोड.—

यन्मात्रालवसागरोर्मिकणभुग् ब्रह्माण्डमानन्दभाक्
प्रोता येन जडाजडाः कविदशामद्वैत भानप्रदाः ।
यस्येषद्विरहेण याति सकलं मोहान्धकूपं जगत्
सोऽयं जीवनर्जावनं विजयते प्रेमाभिधोऽस्मत्प्रभुः ॥

ब्रह्मा न सर्जनविधौ न च विष्णुरुत्याम्
शंभुर्न संहरणकर्मणि नापि कालः ।
एकं तिरोहित समग्र विभेद भावम्
प्रेमाभिधं किमपि सत् प्रपृणाति विश्वम् ॥

—ॐ—

॥ ૐ ॥

॥ “ૐ શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ” ॥

—મંગલાચરણ-પદ.—

રાગ કલ્યાણ-તાલ ત્રિતાલ.

જય જય કૃષ્ણ, કમલદલ લોચન,
 કલિમલ મોચન કંસ અરિરે. (ટક).
 જય જગવંદન, દેવકીનંદન (૨),
 પરમાનંદ મુકુંદ હરિરે.—જય જય૦
 જય વરદાયક, યદુકુળ નાયક (૨),
 દાનવ-નાશક સખળ હરિરે.—જય જય૦
 જય કમલાવર, જય મંગલકર (૨),
 તમ ચરણે નમું પ્રેમ ધરીરે.—જય જય૦

રાગ પહાડી માંડ-તાલ ધુમાળી.

હરિનામ જપો, પરમાર્થ એહી, જુડે એ જગ વ્યવહાર;
 ભવતાપ હરો, મનશાંત કરો, પીવો પ્રેમામૃતધારા;
 પ્રભુ શરણુ ગ્રહો, યદિ મુક્તિ ચહો, હૈ એહી એક આધારા.

ધૂન:—

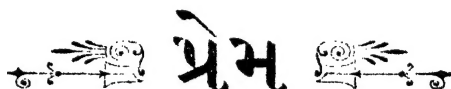
જય કૃષ્ણ કૃષ્ણ જય કૃષ્ણ.

॥ ॐ ॥

॥ ॐ गुरुः ॐ ॥

॥ “गुरुः कृपा हि केवलम्” ॥

ॐ ॐ

પ્રેમનો મહિમા:—

“પ્રેમ વરાવર યોગ ના, પ્રેમ વરાવર ધ્યાન ।

પ્રેમ—મક્તિ વિન સાધવો, સવ હૈ થો થો જ્ઞાન ॥”

અહીં ‘યોગ’ એટલે ‘કર્મ યોગ’ (અષ્ટાંગ-હૃદયોગ), ‘ધ્યાન’ એટલે ‘ધ્યાનયોગ’ અને ‘જ્ઞાન’ એટલે ‘જ્ઞાનયોગ’ એમ (અર્થ) સમજવો. અથવા તે! ‘કર્મ’, ‘ઉપાસના’ ને ‘જ્ઞાન’ એમ (ત્રણ કાંડ) જાણવા.

આ સાખીની બીજી લીટીના છેલ્લા ચરણમાં “સવ હૈ થોથો જ્ઞાન” એમ કહેવાથી “થોથો” નો અર્થ ‘નિષ્ફળ’ એમ કરશે નહિ (કેમકે “Nothing is useless in this world” એટલે “જગતમાં નિષ્પયોગી કશુંજ નથી” અને “Each is great in its own place” એટલે “સ્વસ્થાને દરેક શ્રેષ્ઠ છે”), પણ ‘શુષ્ક’ એવો અર્થ કરવો. અર્થાત્ પ્રેમ વિનાનું જ્ઞાન કેવળ શુષ્ક નિવડે છે.

પહેલી લીટીમાં “ પ્રેમ વરાવર યોગ ના, પ્રેમ વરાવર ધ્યાન ” એમ કહેવાથી ‘વરાવર’ નો અર્થ ‘સમાન—સરખા’ એમ થાય છે. એટલે ‘યોગ’, ‘ધ્યાન’ અને ‘જ્ઞાન’—‘કર્મયોગ’ (અષ્ટાંગ હઠયોગ), ‘ધ્યાનયોગ’ અને ‘જ્ઞાનયોગ’ અથવા ‘કર્મ’, ‘ઉપાસના’ અને ‘જ્ઞાન’ એ બધાં શાસ્ત્રીય સાધન હોવા છતાં ‘પ્રેમ’ ના બરાબર ન થઈ શકે. આથી બીજાં સાધનોનું ખંડન થતું નથી, પણ ‘પ્રેમ’ કરતાં બીજાં સાધનો ‘અપકૃષ્ટ’ એટલે ‘ગૌણ’ છે અને ‘પ્રેમ’ સર્વથી ‘ઉત્કૃષ્ટ’ એટલે શ્રેષ્ઠ છે. એમ ‘ઉત્કૃષ્ટતા—અપકૃષ્ટતા’ નું કથન છે—‘મુખ્યતા—ગૌણતા’ નો બેઠ સમજાવ્યો છે.

જ્યાં સુધી ‘પ્રેમ’ પ્રકટ ન થયો હોય, ત્યાં સુધી બીજાં સાધનો બંધે કર્યા કરે, કારણ કે તે બધાં સાધનો પ્રેમને મદદ કરનાર છે—પ્રેમને બીજવનાર છે. અંતઃકરણને કેળવવા સાથે—નિર્મળ કરવા સાથે આ સરસ ઉપાય છે. પણ નિષ્પક્ષપાતની દૃષ્ટિથી વિચારીએ તો એ વાત ચોક્કસ રીતે સિદ્ધ થાય છે અને બધાને કમુલ પણ કરવું પડે છે કે “ પ્રેમ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે ”; અને તે પ્રગટ થયા પછી કોઈની મદદની આશા કે અપેક્ષા રાખતો નથી. પ્રેમ પ્રગટ થયા બાદ બીજાં સાધનોની ખાસ જરૂર રહેતી નથી પ્રેમ પ્રગટ થતાં જ બીજાં સાધનનો અભાવ થાય છે :—

— છથો —

જ્યારે પ્રગટયો પ્રેમ, તુલસીના દળથી રાજ,
જ્યારે પ્રગટયો પ્રેમ, ખાધી ખીચડી ને ભાજ;
જેને પ્રગટયો પ્રેમ, પ્રેમને તે નર જાણે,
જેને પ્રગટયો પ્રેમ, તેહને વેદ વખાણે;

મનમાં જો પ્રેમ પ્રગટ થયો, એક રતિભર જોહને;
કહે નરભેરામ ગુર થકી, નિત્ય બલિહારી તેહને.
હવે અહીં આપણે ગાઇશું કે:—

“ સવસેં કુંચી પ્રેમ સગાઈ ”

રાગ ભીમપલાશ—તાલ ત્રિતાલ.

સખસેં ઉંચી પ્રેમ સગાઇ.

દુર્યોધનકો મેવો લાગો, સાગ વિદુર ઘર પાઇ. ॥૧૧૦॥
જૂઠે ફલ શયરીકે ખાયે, બહુ વિધિ પ્રેમ લગાઇ;
પ્રેમકે વશ નૃપ-સેવા કીન્હી, આપ બને હરિ નામ. ૧
રાજસુયજ યુધિષ્ઠર કીનો, તામેં જૂઠં ઉઠાઇ;
પ્રેમકે વશ અર્જુન-રથ હાંકયો, ભૂલ ગયે ઠકુરાઇ. ૨
ઐસી પ્રીતિ બહી વૃંદાવન, ગોપિન નાચ નચાઇ;
સૂર દૂર ઇસ લાયક નહીં, કહાંલગ કરો બઝાઇ. ૩

વાહ ! ‘પ્રેમ’ ! તને ધન્ય છે. તારી જય થાઓ ! ! અંસારમાં
પ્રેમજ સાર છે—પ્રેમજ એક સાચી વસ્તુ છે :—

હરિગીતની ઢબ અગર સોહિનીનો ગઝલ.

“ દુનિયા કદી સાચી નહિ, સાચો અમારો પ્રેમ છે;
સાચો અમારો એ પ્રભુ, બસ બાકી સધળો વહેમ છે.
આનંદ પ્રેમ મહીં ભર્યો, વરણી શકે નહિ એમ છે;
દષ્ટિ બીજે કંઈ જાય નહિ, બસ એ અમારો પ્રેમ છે.
એ પ્રેમ ઘેલાં પ્રેમમાં, આનંદ રસ ઉભરાવતાં;
હું તું તણું બસ જ્ઞાન તણ, એકાત્મ પદને ગાવતાં.”

પણ મુદાનો વાત તો એ છે કે જેની પર પ્રભુની કૃપા હોય છે તેનેજ આ 'પ્રેમ' મળે છે. જ્યારે પ્રભુની કૃપા થાય છે, ત્યારેજ આ 'પ્રેમ' મળે છે:—“પ્રેમ પુરો મળે કૃપા હોય શ્રીરામની.”

— છાંયો —

“ નથી નોંપજતો પ્રેમ, વાડોમાં પાણી પાતાં,
 નથી નોંપજતો પ્રેમ, તેલ ચોળ્યાથી તાતાં;
 નથી મળતો કાંઈ પ્રેમ, ગાંધી દોશીને હાટે,
 નથી મળતો કાંઈ પ્રેમ, ખેળતાં વાટે ઘાટે;
 નથી મળતો પ્રેમ તપાસતાં, ગુજરી ગામે ગામની;
 કહે નરસો પ્રેમ પુરો મળે, કૃપા હોય શ્રીરામની.”

જ્યાં સુધી ‘પ્રેમ’ પ્રગટ થયો ન હોય, ત્યાં સુધી અન્ય સાધનો (કર્મયોગ, ધ્યાનયોગ, જ્ઞાનયોગ વિગેરે) ભણે કરતા રહે. તેમાં ના નથી. કેમકે— “Deserve before you desire” એટલે “કોઈપણ વસ્તુની ઇચ્છા કરો તે પહેલાં તે મેળવવાને લાયક બનો” આ ન્યાયની દૃષ્ટિએ અન્ય સાધન મદદ કરનાર ખરાં—સાધકને પ્રેમ મેળવવામાં લાયક બનાવનાર ખરાં: એ વાત કબુલ, છતાં પણ પુરો પ્રેમ તો ત્યારેજ મળશે જ્યારે “કૃપા હોય શ્રીરામની.”

માટે પ્રભુની કૃપા મેળવવા સારૂ આપણે દીનભાવે પ્રભુની પાસે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ચાલો, ત્યારે સર્વે બાઈઓ મળી કૃષ્ણસ્વરે પ્રભુની પ્રાર્થના કરીએ:—

પ્રથમ તો :—

રાગ. ઝિહાગ—ત્રિતાલ.

જય જગદીશ હરે.

ભક્તજનોંકા સંકટ છિનમેં (૨) દૂર કરે

જો ધ્યાવે ફલ પાવે, દુખ વિનસે મનકા. ॥ ક્રુ० ॥ —જય०

સુખ સંપત્તિ ગૃહ આવે, કષ્ટ મિટે તનકા,
ભાત પિતા તુમ મેરે, શરણુ ઝાહું કિસકી;
તુમ બિના ઔર ન દૂબ, આશ કરું જિસકી. ૧ —જય०

તુમ પૂરણુ પરમાત્મા (૨), તુમ અંતર્યામી
પારશ્વહ પરમેશ્વર, તુમ સબકે સ્વામી.

તુમ કૃપા કરણુ કે સાગર, તુમ પાલન કરતા
મૈં મૂરખ ખળ કામી, કૃપા કરો ભરતા. ૨ —જય०

તુમ હો એક અગોચર, સબકે પ્રાણુપતી (૨)
કિસ બિધ મિલું શુ'સાંઠ, તુમકો મૈં કુમતી
દોનઅંધુ દુખ હરતા (૨). ઠાકુર તુમ મેરો
અપને હાથ ઉઠાવો, દ્વાર પર્યો તેરો;
વિષય વિકાર મિટાવો, પાપ હરો દેવા
અદ્વા ભકિત બઢાવો, સંતનકી સેવા. ૩ —જય०

પછી:—

રાગ ભૈરવી—રાગ દાદરા.

રચા પ્રભુ તૂને યહ બ્રહ્માંડ સારા
પ્રાણોસેં પ્યારા, તૂંહી સબસેં ન્યારા. ક્રુ०
તૂંહિ બાઝ બંધુ, તૂંહિ જગત જનની
સકલ જગતમેં એક તેરા પસારા —રચા० ૧

— સાખી —

ધર્મ દૂધસેં માતા તુમ હમકો પાલો,
દેઓ ખોલ વિદ્યાકા અપને બાંડારા.
તૂંહિ બાઝ બંધુ..... —રચા० ૨

— સાખી —

નમા કર શીશ પ્રભુ વિનતી હમારી,
દેઓ દાન બક્તિકા હોવે નિસ્તારા.

તૂંદિ ભાઈ બંધુ..... —૨૫૦ ૩

—: ૐ :—

પ્રેમનું સ્વરૂપ :—

પ્રેમ સંપૂર્ણ જગતની અંદર—સર્વ વસ્તુની અંદર પ્રસરી રહેલો છે—દરેક વસ્તુમાં અનુસ્યત—મરપુર છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં પ્રેમનોજ બપકો—પ્રેમનોજ ચમકારો—પ્રેમનીજ ઝાખી.

એજ પ્રેમ જુદીજુદી સ્થિતિઓદ્વારા રસાયણિક આકર્ષણ શક્તિ (Affinity), સંસકત્યાકર્ષણ શક્તિ (Cohesion), ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિ, લોભ, વાસના, અભિલાષા, મહત્વાકાંક્ષા વિગેરે રૂપે ક્રમે ક્રમે વ્યક્ત થાય છે. જુદીજુદી રીતે અને જુદાજુદા પ્રમાણમાં પ્રેમનાં આન્દોલનો થતાં તે ચુંબન ધર્મ વિદ્યુતશક્તિ (Magnation), પ્રકાશ, ઉષ્ણતા, અને ધ્વનિ ઇત્યાદિ નામથી ઓળખાય છે. જડ પરમાણુઓજ તે શક્તિનું મૂળ બિંદુ છે, એજ તેની યથાર્થ કલ્પના સમજી. તેથી જડ વસ્તુઓ પણ મૂળમાંથી જોઇએ તો ઘટ્ટ થએલો પ્રેમજ છે. કાયદો અને નિયમ એ અનેકત્વમાં રહેલું ઐક્ય (unity is diversity) હોવાથી વિવિધતામાં હોતી એકવિધતા અને વૈચિત્ર્યમાં રહેલું સામ્ય એ સૌ પ્રેમનાંજ જુદાં જુદાં રૂપો છે. વિચક્ષણ છુપી પોલીસ, કપડી જાસુસો, કપડી સંદિગ્ધ મિત્રો, પ્રબળ શત્રુઓ, દગાબોર સોબતીઓ વિગેરેમાં પણ પ્રેમનીજ શક્તિ કામ કરી રહી છે. પ્રેમ સામ્રાજ્ય સિવાય બીજી કોઇ સરકારનું

રાજ્ય દુનિયા પર ચાલતું નથી. દરેક વસ્તુ પ્રેમમય છે. એક તત્ત્વ-જ્ઞાનીના કહેવા પ્રમાણે ‘દ્રેષ’ નો અર્થ ‘વિકાર પામેલો પ્રેમ’; અને ‘ભીતિ’ નો અર્થ ‘સંકુચિત પ્રેમ’ એમ છે. જો તેમ ન હોય તો ભીતિ ઉપર પ્રેમની સત્તા શી રીતે જામે? રૂપીઆની થેલી જંગલમાં થઇને લઇ જનાર માણસને એ પ્રિય ધનને લીધેજ બીક લાગે છે. મુક્ત મનુષ્ય જો મળે તેનો સત્કાર કરે છે. મુક્ત મનુષ્ય ‘સમાન પ્રેમ’ અનુભવી શકે છે. ખરું જોતાં પ્રેમરૂપી એકજ શક્તિ જગતમાં હોવાથી “પ્રેમમાં લીન થવું એજ ‘ઉદ્ધાર’ છે—એજ ‘મુક્તિ’ છે.”

અને જાણે અજાણે એ પ્રેમ-સાક્ષાત્કારનો અનુભવ લેવા પ્રયત્ન કરવો એનું નામ ‘જીવન’ છે.

હવે આ પ્રેમનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે પ્રયત્ન શો કરવો તે ટુંકમાં કહીશ :—

પ્રથમ તો ‘શ્રદ્ધા’ અને ‘ધીરજ’ ની ખાસ જરૂર છે. ‘શ્રદ્ધા’ અને ‘ધીરજ’ આ બે સાધન ખરોખર મજબૂત હોય તો આગળ ‘અભ્યાસ’ તથા અંતમાં ‘સાક્ષાત્કાર’ અનુકૂલ અને સુલભ થઇ પડે છે.

દરેક માનવ હૃદયમાં દિવ્ય પ્રેમ પ્રકાશી રહેલો છે. જો કે ધણીવાર તે પ્રકાશ મોટી અને સહેલાઇથી ન બેઠી શકાય તેવી દ્વિસોથી આચ્છાદિત થયેલો હોય છે, છતાં માનવ હૃદયમાં ‘દિવ્ય પ્રેમ’ તો છેજ. અને તે પ્રેમ અમર અને શાશ્વત છે. તે મનુષ્યમાં રહેલું સત્ય છે. તેજ આત્માની શાશ્વત દોલત છે. તે પ્રેમજ ખરો અને અમર પદાર્થ છે.

દુનિયામાં સઘળું બદલાય છે અને નાશ પામે છે, પણ આ ‘દિવ્ય પ્રેમ’ તો શાશ્વત છે—તે કદાપિ બદલાતો નથી.

પાતાના હૃદયને સારી પેઠે કેળવવાથી—હૃદયરૂપી ભૂમીને સારી પેઠે ખેડવાથી આ ‘દિવ્ય પ્રેમ’ પ્રગટ થાય છે, અને ક્રમે કરી પ્રેમની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી મસ્ત દશાનો અનુભવ કરી શકાય છે. તે માટે આપણે કટીબદ્ધ થઈ પુરુષાર્થ કરવાનો છે—દૃઢ અભ્યાસ કરવાનો છે; અને તે આત્મનિગ્રહ વા આત્મસંયમ છે. “ પ્રણવ ઉપાસના—ધ્યાન—જપ—રટણ—કીર્તન ” એજ આત્મનિગ્રહ કરવાનો ઉપાય છે. (આ વિષય આપણા ‘ પાગલ —પસંદગી’ પુસ્તકમાં સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યો છે,—સાંથી જોઈ લેવો.) અભ્યાસની રીત:—

પ્રથમ ધ્યાનમાં સ્થિત થવું. પાતંજલિમુનિએ યોગસૂત્રમાં ધ્યાનનું લક્ષણ બતાવ્યું છે કે, “ તત્ત્વ પ્રત્યેકતાનતા ધ્યાનમ્ ” એટલે “ધારણા - પ્રદેશમાં—બ્રહ્મમાં—પરમાત્મામાં—આત્મામાં અથવા તો સગુણ બ્રહ્મમાં કે સાકારમૂર્તિમાં (અધિકાર પરત્વે) વૃત્તિની એકતાનતા તે ‘ધ્યાન.’ ” “દ્યેયાકાર વડે—બ્રહ્માકાર વડે જે વૃત્તિની સ્થિતિ તે ધ્યાન.” એક અંગ્રેજ તત્ત્વવેત્તા ધ્યાનની વ્યાખ્યા કરે છે કે:—“ કોઈપણ વસ્તુ સંબંધી સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવાના હેતુથી તે વસ્તુના વિચારમાં સંપૂર્ણ મગ્ન થઈ જવું તેનું નામ ‘ધ્યાન’ છે.”

“ ઐ કારનો દાર્ધ (લાંબો) ઉચ્ચાર કરી તે નાદ સમી ગયા બાદ જે નિરાલમ્બ સ્થિતિ એટલે કોઈપણ આલમ્બન સિવાય વૃત્તિની જે (નિરુદ્ધરણ) સ્થિતિ તે ‘ધ્યાન’ છે. ”

(૨) જપ.

પછી ધ્યાનમાંથી ઉતરેલી એટલે કંટાળો પામેલી વૃત્તિને ‘જપ’ માં લગાડવી. તે જપ પણ સ્વાભાવિક ચાલતા શ્વાસોશ્વાસમાં

કરવો. (આ વિષય આપણા ‘પાગલ—પસંદગી’ માં પાન ૬૩ બજન નં. ૩૨, “ અજપાજાપનું સ્વરૂપ ” આ બજનમાં સારી રીતે દેખાડેલ છે. ત્યાં જોઈ લેવું.)

(૩) ગુંજન, (૪) રટણ, (૫) કીર્તન.

ત્યાં પણ વૃત્તિ થાકે—વિક્ષેપ પામે કે તરતજ “ૐ” નું ‘ગુંજન’ ચાલુ કરવું. એમાંથી પણ કંટાળો ત્યારે ચાલતાં કરતાં—સર્વ વ્યવહાર કરતાં—સર્વ અવસ્થામાં—સર્વ વ્યવહારીક સ્થિતિમાં પણ મનમાં કે વાચામાં “ ગુરૂ ૐ ”—“ ૐ ” નું ‘રટણ’ કર્યા કરવું. અને આખરે (મંડળમાં બળી—સર્વની સાથે) ‘કીર્તન’ કરવું.

એવી રીતે ‘અનુલોમ-વિલોમ’ થી એટલે ઉપરથી નીચે અને નીચેથી ઉપર અર્થાત્ ‘ધ્યાન’ થી ‘કીર્તન’ સુધી અને ફરી ‘કીર્તન’ થી ‘ધ્યાન’ સુધી એક પછી એક આ રીતે સાધન કરવું. આમ કરવાથી કળે કરી ‘આત્મ સંયમ’ સાધી ‘દિવ્ય પ્રેમ’ નો સાક્ષાત્કાર કરી શકાશે.

કેવળ ‘કીર્તન’ થી પણ ‘આત્મ નિગ્રહ’ સાધી શકાય છે, અને ‘દિવ્ય-પ્રેમરસ’ નો અનુભવ કરી શકાય છે—‘દિવ્ય ભાવ’ પ્રગટે છે. ગૌરાંગ મહાપ્રભુ (Lord Gauranga) નો આ સિદ્ધાંત હતો. પણ આ ‘કીર્તન’ માં મુખ્યત્વે કરી કરચુરસયુક્ત-ભાવપૂર્ણ ‘સ્તુતિ’—‘પાર્થના’ તથા ‘ધૂન’ હોવાં જોઈએ.

(૬) પ્રેમભાવ.

આ સિવાય સર્વ પ્રાણી સાથે પ્રેમભાવ રાખવો. જગતમાં સર્વ પ્રાણીની અંદર સંપૂર્ણ વસ્તુની અંદર એકજ આત્મા વ્યાપી રહેલો છે. જે આત્મા તમારામાં છે તેજ આત્મા સર્વ

પ્રાણીમાં-સંપૂર્ણ વસ્તુમાં પણ છે. અને એ આત્મા પરમ પ્રેમસ્વરૂપ છે. તમામ પ્રેમ-પ્રેમનો ભંડાર-પ્રેમનો ખજાનો આત્મામાં રહેલો છે. માટે પ્રાણીમાત્ર પોતાનો પ્રેમ સ્વરૂપ આત્માજ છે એમ સમજી દરેકની સાથે પ્રેમભાવ રાખવો—દરેકને પ્રેમ દષ્ટિએ જોવો.

“જ્યાં જ્યાં નજર જનની ફરે, ત્યાં પ્રેમમય પરમાત્મા;

ધારા પ્રભુ પરમાત્માનો, આ રૂડો છે આત્મા.”

પ્રેમભાવનો પ્રભાવ:—

એમ કરવાથી ભાવના—બળ વધશે અને ભાવનાબળથી તમે ધારો તે કરી શકશો. ભાવનાનીજ સિદ્ધિ છે.

એક મહાન પુરૂષ છે:—

“If ye say unto this Mountain, be thou removed & be thou cast into the Sea, it shall be done.”

એટલે “જો તમે પર્વતને કહેશો કે અહીંથી ચાલ્યો જા અને દરીઆમાં પડ તો તેમ પણ થશે.” મતલબ કે જ્યારે ભાવના—બળથી તમે જડ વસ્તુ ઉપર પણ કાબુ મેળવી શકો છો—તેઓ પર તમારી સત્તા ચલાવી શકો છો તો પછી ચૈતન્ય પદાર્થ ઉપર તેમ કરી શકો એ વાત પૂછવાની શાની હોય? અરે! ભાવના—બળથી—પ્રેમભાવથી તો ભગવાન પોતે ભક્તને આધીન થાય છે! અને ભક્ત પણ તેમના ઉપર સત્તા ચલાવે છે!! —હુંકમ ચલાવે છે!!!

અલબત્ત આ વાત મર્યાદાયુક્ત લોકોને તો બહુજ કડક લાગશે, અને આવા ભક્તને તથા લેખકને તેઓ ગાળો ભાંડશે. પણ, બાહ! આતો પ્રેમનો વ્યવહાર છે—શુદ્ધ પ્રેમનો પ્રસંગ છે—દિવ્ય

પ્રેમનો ક્ષોભ અને અલૌકિક-પ્રેમ-દાડા છે. એમાં અરસિક જનનો પ્રવેશ નથી.

“ પ્રેમની વાતોમાં ઓધા ! તમે શું જાણો ?

ખીન શું જાણે સંસારી ?—

ઓધવજી ! પ્રેમની વાત છે ન્યારી. ”

મર્યાદાચુસ્ત આચારી પુરુષનું અહીં કામ નથી. તેઓને એ વાત દુર્ગમ્ય છે—સમજ પડે કે ગળે ઉતરે એવું નથી. અહીં મર્યાદા કે કાયદો ન ચાલે. અહીં તો મર્યાદાનો ભંગ છે—કાયદાનો ભંગ છે. કાયદા ભંગ કરવાની શક્તિ એક પ્રેમમાં જ રહેલી છે—પ્રેમજ કાયદા ભંગ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. “Love alone has the right to break law.” મર્યાદા રહે—કાયદો રહે ત્યાંસુધી સાચો પ્રેમ ન કહેવાય. “ પ્રેમ તહાં નિયમ નહીં. ”

ભગવાન રામચંદ્રજી જ્યારે શવરીના આશ્રમમાં ગયા ત્યારે શવરીએ સંગ્રહી રાખેલાં જોર ભગવાનને ખાવા આપ્યાં. તે દરેક જોર ઉપર કોઇનું કરડેલાનું ચિન્હ ભગવાને જોયું. તે ઉપરથી ભગવાને શવરીને પૂછ્યું, “ શવરી ! આ બધાં જોર કોઇનાં ખાધેલાં જણાય છે. શું ? આ ચકલીનાં ખાધેલાં છે ? આ સાંભળી શવરીએ કહ્યું, “ ના પ્રભુ, આ ચકલીનાં ખાધેલાં નથી. એ તો મેં ચાખી જોયાં છે કે ખાટાં છે કે મીઠાં છે. તે મારા દાંતે કરડેલાનું ચિન્હ છે. ” આ સાંભળી ભગવાન પ્રસન્ન થયા. અને શવરીનો સાચો પ્રેમ જાણી તે એકાં જોર પોતે આરોગવા માંડ્યાં.

“ કરમાખાઇતો આરોગ્યા ખીચડો, ને વિદુરની ખાધી બાજી; એકાં જોર શવરીનાં ખાધાં, વહાલો હપ્પનભોગ મેઘ્યા ત્યાગીરે—વહાલો પ્રેમને વશ થયા રાજીરે, એમાં શું કરે પંડિત ને કાજી. ”

“જૂઠે રલ શવરીકે ખાચે, બહુ વિધિ પ્રેમ લગાઇ;
પ્રેમકે વશ નૃપ-સેવાકીની, આપ બને હરિ નાઇ.”

—સખસેં ઉચી પ્રેમ સગાઇ.”

પશુ લક્ષ્મણ શવરી ઉપર ગુસ્સે થયા, અને શવરીએ આપેલાં બેર તેમણે ખાધાં નહિ-બહાર ફેંકી દીધાં. લક્ષ્મણને ભગવાને ઇસારાથી સમજાવ્યા અને કહ્યું, “લક્ષ્મણ ! જાઓ, બહાર જઇને બેસો. આ બેર મહને બહુજ મીઠાં લાગે છે, માટે હું ખાધને ત્હમારી પાસે આવું છું. તમે તો બહાર જાઓ, તમારું અહીં કામ નથી. જેમ સ્ત્રી-પુરૂષના સમાગમ સ્થળે ત્રીજા માણસને રહેવાનો અધિકાર હોતો નથી, તેમ ભક્ત અને ભગવાનની લીલામાં ત્રીજા પુરૂષનો અધિકાર નથી. કેમકે તે પરસ્પરની લીલા તે માણસ સમજી શકે નહિ. ધરની વાત ધરવાળાજ સમજી શકે છે. ભગવાનની લીલા ભક્તજ સમજી શકે અને ભક્તની લીલા ભગવાનજ સમજી શકે છે.” એમ કહી ભગવાને લક્ષ્મણને વિદાય કર્યા, અને “ભક્તના ભગવાન” અને “ભગવાનના ભક્ત” એમ પોતેજ સિદ્ધ કરી દેખાડ્યું.

લારપછી કેટલાક વખતસુધી ભક્તની સાથે પ્રેમ-ક્રીડા કરી ભગવાને ભક્ત-પ્રેમી શવરીને ઉપદેશ કર્યો અને પોતે વિદાય થઇ લક્ષ્મણની પાસે આવી પહોંચ્યા. ત્યાં લક્ષ્મણને પશુ ઉપદેશ કરી ભક્તિનું-પ્રેમનું રહસ્ય સમજાવી ભગવાને લક્ષ્મણનો ગર્વ ઉતાર્યો. લક્ષ્મણ પ્રેમનું રહસ્ય સમજ્યા. જો કે તે પશુ એક સમયે મર્યાદાયુક્ત—આચારવાન હતા, છતાં તેમના ઉપર ભગવાનની કૃપા પૂર્ણ હોવાથી—તે ભગવાનના પૂર્ણ કૃપાપાત્ર હોવાથી

તેમને (લક્ષમણજીને) પ્રેમનું રહસ્ય સમજાયું; પરંતુ આધુનિક વેદીઆ ઢોર (unpractical) મર્યાદાયુક્ત-આચારીઓને એ વાત સમજ પડવી ધણીજ મુશ્કેલ છે. અથવા તેઓનો શો અપરાધ ? ઇશ્વરની માયા પ્રવળ છે. બ્રહ્મા જેવા ન સમજી શક્યા, તો પછી ખીજની વાત શું ?

“ પ્રેમની વાતોમાં ઓધા ! બ્રહ્માજી બ્રૂહ્યા,

વેદ મેહ્યા છે વિસારી-ઓધવજી પ્રેમની વાત છે ન્યારી.”

તે સિવાય ઘણા બકતોનાં દૃષ્ટાંત મોજૂદ છે કે જેઓએ પ્રેમ ભાવનાના બળથી ભગવાનને વશ કરી લીધા છે અને મરજી મુજબ હુકમ ચલાવી તેમનાથી કામ પણ કરાલી લીધાં છે ! ! ધના ભકતે હુકમ કર્યો, “ મહારી ગાય ચરાવો ! ” પ્રભુએ ગાય ચરાવી. નરસી મહેતાનો હુકમ પ્રભુએ સારી પેઠે ને ઘણે રસ્તે બળવ્યો.

એવી રીતે બકતોના હુકમને વશ વર્તી થઇ બકતવત્સલ ભગવાન બકતોની નોકરી કરે છે-ખીજમત્ ઉઠાવે છે અને છતાં તેઓના પંજમાંથી છુટી શકતા નથી.-તેઓના કબજમાંથી નીકળી શકતા નથી. બસ એજ ‘ભાવના બળ.’

છુટવા માટે ભગવાન પ્રયત્ન તો ઘણો કરે છે, પણ જય શી રીતે ? સૂરદાસજીએ કહ્યું :—

“ હસ્તમુલ્ક્ષિપ્ય યાતોઽસિ બલત્કૃષ્ણ કિમદ્રુતમ્ ।

હૃદયાદિ નિર્યાસી, પૌરુષં ગણયામિ તે ॥ ”

“ હે કૃષ્ણ તમે મારો હાથ ઓડાવીને નાસી જાઓ છો, એમાં નવાઇ શી કરી ? હાથ તરંગીડી નાસી જવું એ તો બેરાનું કામ છે; પણ જો મારા હૃદયમાંથી નીકળી જાઓ, તોજ તમને મરદ ગણીશ-તોજ તમારી મરદાઇ જાણીશ.”

આપણા ભજનમાં પણ છેલ્લી કડીમાં એજ કહ્યું :—

“ વહ્નિભના સ્વામી પ્રભુ રસીક શિરોમણી,
નીસરવાતી નથી બારી—ઓધવજી !

પ્રેમની વાત છે ન્યારી.”

અહાહા ! પ્રેમનો શો મહિમા ! પ્રેમનો શો પ્રભાવ ! !

અભ્યાસ અને સાક્ષાત્કાર દરમ્યાન સ્થિતિ:—
સાક્ષાત્કાર થતાં સુધી ‘શ્રદ્ધા’ને ‘ધીરજ’ જાળવી રાખવી—
તે માટે સૂચના:—

પણ પ્રેમની આવી પરાકાષ્ઠાએ પહોંચવાને તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાને મનુષ્યે ધણા ખંતથી અને દૃઢતાપૂર્વક પોતાના મન અને હૃદયને કેળવવાં જોઈએ, ‘ધૈર્ય’ વધારવું જોઈએ અને ‘શ્રદ્ધા’ ને ખીલવવી જોઈએ. કારણ કે ‘દિવ્ય પ્રેમ’ નું આપણને દર્શન થાય તે પહેલાં ધણી મુશ્કેલીઓ હઠાવવી પડે છે અને ધણી સ્થિતિઓ પ્રાપ્ત કરવી પડે છે. જે આ ‘દિવ્ય પ્રેમ’ જોવાને અને અનુભવવાને પ્રયત્ન કરે છે, તેને અનેક પ્રકારની કસોટીઓમાંથી જરૂર પસાર થવું પડે છે. તેની ‘ધીરજ’ ની તો ખાસ કસોટી કહાડવામાં આવે છે; કારણ કે જેનામાં ઉચ્ચ પ્રકારની ‘ધીરજ’ નથી હોતી તે મનુષ્ય કેવી રીતે ‘દિવ્ય જ્ઞાન’—‘દિવ્ય પ્રેમ’ પ્રાપ્ત કરી શકે ?

એક પ્રખ્યાત લેખક જણાવે છે કે, “ Those also serve who work and wait ” “ જેઓ કામ કરીને રૂજ આવે ત્યાં સુધી ધીરજ ધારી રાખે છે, તેઓ પણ ખરા ‘સેવકો’ છે.”

ધણે ઠેકાણે એમ જોવામાં આવે છે કે, જેમ જેમ મુમુક્ષુ સાધન માર્ગે આગળ વધવા માંડે છે તેમ તેમ ધણીવાર તેમનું કામ નિષ્ફળ જતું હોય અને તેમના પ્રયત્નો નિષ્પ્રયોગી થતા હોય એમ તેમને જણાય છે; અને આ કામમાં જરા ઉતાવળનું પગલું ભરવાથી તેમનું કામ બગડી જતું લાગે છે. ધણીવાર જ્યારે તેમને એમ ભાસે છે કે મહાર્ કામ હવે પૂરું થયું અને હું ‘દિવ્ય પ્રેમ’ નો સાક્ષાત્કાર કરવાની તૈયારીમાં છું, તેવામાં એકાએક તે ‘દિવ્ય પ્રેમ’ ની આકૃતિ અદૃશ્ય થાય છે અને તેને બદલે તે પોતાની સ્વાર્થ મિશ્રિત બેડાળ આકૃતિ નિહાળે છે. આ રીતે કડવો અનુભવ મળે છે, અને તેથી તે હવે તે માર્ગે નહિ જતાં આગળ વધવા માંડે છે, અગર તો તે કરતો હતો તે સાધન છોડી બેસે છે અને સાધન માર્ગ મૂકી અવળો રસ્તો ચઢે છે. પણ જે મનુષ્યે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રેમ અનુભવવાને મન સાથે દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરી છે, તેવો મનુષ્ય નિષ્ફળતા શું તે સમજતોજ નથી.

ભગવાનના ગીતા વાક્યોજ તેને આશ્વાસન આપે છે:—

“ નેહામિકમનાશોઽસ્તિ, પ્રત્યઘાતો ન વિદ્યતે ।

સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો મયાત્ ॥ ”

(ગીતા. અધ્યાય ૨ જો, શ્લોક ૪૦)

અર્થ:—(આ યોગ પૂરો ન થાય તો પણ) આમાં આરંભનો નાશ થતો નથી અને (આરંભ કરેલો વ્યયમાંજ મૂકી દેવાથી) કાંઈ દોષ (પણ) લાગતો નથી એ ધર્મ ધણો થોડો પણ પળાયો હોય તો તે મોટા બચથી ઉગારે છે.

“ નહિ કલ્યાણઋત્કશ્ચિદ્વર્ગતિં તાત ગચ્છતિ. ”

(ગીતા. અધ્યાય ૬ કૃી, શ્લોક ૪૦.)

અર્થ:—હે તાત ! કલ્યાણ એટલે શુભકર્મ કરનાર કોઈપણ દુર્ગતિને પામતો નથી.

“ કૌન્નેય પ્રતિજાનીહિ ન મે ભક્તઃ પ્રણશ્યતિ. ”

(ગીતા. અધ્યાય ૯ મો, શ્લોક ૩૧.)

અર્થ:—હે કૌતેય ! મારો ભક્ત કદી પણ વિનાશ પામતો નથી. એમ તું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જાણ. (અથવા એવું હું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું તે તું જાણ).

અહાહા ! કેવા સોનેરી શબ્દો ! કેવા જગરના—વહાલનાં સુવર્ણ અંકિત વાક્યો !! જગત ઉપર આ “ગીતા” ન હોત તો મુમુક્ષુની શી દશા થાત ? આ ‘ગીતા વાક્યો’ જ મુમુક્ષુના જીવનને ટકાવી રાખે છે અને તેની ‘ધીરજ’ ને નવી નવી વધારે છે. તેથીજ તે કહે છે, “इहजन्मनि न स्यात्, जन्मान्तरे वा स्यात्, त्वरया किं प्रयोजनम्” અને ફરી ભગવાનના ‘ગીતા વાક્યને’—‘અભય વાક્ય’ યાદ કરી મુક્ત-કંઠે પોકારીને કહે છે:—“अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्” (ગીતા. અધ્યાય ૬ ઠો, શ્લોક ૪૫)

આ પ્રમાણે ‘ધીરજ’ અને ‘શ્રદ્ધા’ ઉપર કાણુ મેળવી મુમુક્ષુએ પોતાનું કર્તવ્ય કર્યા કરવું-પોતાનો ઉદ્દેશ સાધવો. ‘શ્રદ્ધા અને ધીરજ’ એ બેજ છાંદગીની મુખ્ય શક્તિઓ છે. ‘શ્રદ્ધા અને ધીરજ’ એ બે જાણે બે પગ છે અને તેના ઉપર સર્વ સાધનોરૂપી અવયવો ઉભા રહેલા છે. માટે અભ્યાસીને-મુમુક્ષુને ‘શ્રદ્ધા અને ધીરજ’ એ બે વસ્તુ ખાસ જરૂરની છે. ભગવાન પાતાંજલ મુનિ યોગસૂત્રમાં લખે છે, “स तु दीर्घकाल नैरन्तर्यं सत्कारासेवितो दृढभूमिः” “ તે (અભ્યાસ) પણ લાંબા વખત સુધી (long since)

નિરંતર (regularly) અને સત્કાર એટલે શ્રદ્ધા (faith) વડે સમ્યક્ પ્રકારે (સારી પેઠે) સેવવાથી આચરવાથી દૃઢ ભૂમિ એટલે સાક્ષાત્કાર કરાવવા લાયક અને છે.” ભગવાન ગીતામાં કહે છે:—
 “સ નિશ્ચયેન યોક્તવ્યો યોગોઽનિર્વિણ્ણ ચેતસા” (ગીતા અધ્યાય ૬ શ્લોક ૨૩)—“તે યોગ અનિર્વિણ્ણ એટલે કંટા-
 લ્યા વિનાના ચિત્તથી નિશ્ચયપૂર્વક સાધવા યોગ્ય છે.”

અર્થાત્ અભ્યાસ કરતાં કરતાં કાંઈ ફળસિદ્ધિ ન જોવાથી દરમ્યાન “અણુ” ત્યારે” એમ કહી કંટાળાને તે છોડી દેવું ન જોઈએ પણ “Any how I will reach the goal” એમ દૃઢ નિશ્ચય (confidance) પકડી અભ્યાસમાં—સાધનમાં લાગ્યા રહેવું જોઈએ. તોજ ‘ભાવનાની સિદ્ધિ’ થાય

આચાર્ય ગૌડપાદ મુનિ પણ તેમના માંદૂક્ય-કારિકામાં લખે છે:—

“ઉત્સેક ઉદઘેર્યદ્વન કુશાગ્રેણૈક વિન્દુના ।

મનસો નિગ્રહસ્તદ્વદ્વેદપરિચ્છેદતઃ ॥ ”

“ટીટાડીએ જેમ અધ્યવસાયના બળથી-ધીરજના બળથી સમુદ્રને પણ જીતી લીધો હતો, આત્મણે જેમ અધ્યવસાયના બળથી-ધીરજના બળથી કુશાગ્ર વડે એક એક ટીપું કરીને પણ કાળે કરી સમુદ્રને ખાલી કર્યો હતો—સૂકાની દીધો હતો, તેવીજ રીતે ખેદ રહીત થઈ એટલે કંટાળ્યા વિના મનનો નિગ્રહ થાય છે.” સારાંશ એ કે મુમુક્ષુએ બહુજ હોશીઆરીથી ‘ધીરજ’ રાખી અભ્યાસ માર્ગે આગળ ને આગળ વધવું જોઈએ—છોડી ગેસવું ન જોઈએ. કમીરજ કહે છે, “હરિસે લાગી રહો રે બાપ, તેરી બનત બનત બની બાપ.” મારેજ ભગવાને કહ્યું:—

“ શનૈઃ શનૈરુપરમેદ્વુદ્ધયા ધૃતિગૃહીત્યા ”

(ગીતા અ. ૬, શ્લો. ૨૫)

એટલે—“ ધૃતિગૃહીત એટલે ધૈર્યવાળી—બુદ્ધિથી (સાધકે) ધીમે ધીમે ઉપરમયું એટલે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવો.

કૃષ્ણ-સિદ્ધિ:—

આ પ્રમાણે ‘શ્રદ્ધા’ અને ‘ધીરજ’ રાખી અભ્યાસ કરતાં કરતાં આખરે “પરમ સ્થિતિ” પ્રાપ્ત કરી શકશો. પુરૂષાર્થના બળથી-ભાવનાના બળથી અભ્યાસની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચતાં સાક્ષાત્કારની ભૂમિકાપર આરંભ થઈ “દિવ્ય બળનો” હાથ કરી શકશો અને તેના ઉપર સાત્તાન્વ્ય જમાવતાં “દિવ્યપ્રેમ”નો ઉપભોગ કરશો. તે વખતે તમારો મુખમાંથી “અહં પ્રેમાસ્મિ”-“પ્રેમોઽહમ્”-“પ્રેમ” ! “પ્રેમ” !! “પ્રેમ” !!! એવો ધ્વની નીકળશે અને તે ધ્વની દર્શે દિશાએ પ્રસરતાં ચોતરફથી તેનો પ્રતિધ્વની સંભળાશે; અને આખરે તે ધ્વની ટુંકા થતાં “ૐ”-“ઓ...મ્” સાંભળવામાં આવશે:

‘ભાસે બધું જે જગતમાંહી, તે સકળ “ ૐ ”માં બધું;
જે બોલ સુણીએ પ્રેમના, તે તો બધું “ ૐ ”માં દ્યુતિ.’

સિદ્ધિ પામેલા પુરૂષા :—

દરેક પયગંબર, મહાત્મા, શુવન્મુક્ત અને જગદુદ્ધારક આ અભ્યાસના બળથીજ—આ ભાવનાના બળથીજ ઉચ્ચપદ પામ્યા છે અને “દિવ્યપ્રેમ”-“સર્વગત પ્રેમ” (Universal love) નો

ઉપભોગ કર્યો છે. તે વખતે તેઓના મુખમાંથી પણ એજ ધ્વની નીકળ્યો હતો: ભગવાન બુદ્ધના મુખમાંથી “હું તે પરમતત્વ છું” એવું વાક્ય બહાર પડ્યું. ઇશુખ્રીસ્તે (Jesus Christ) પણ પોકારીને કહ્યું કે, “I and my Father are one” — “હું અને મહારો પિતા એકરૂપ છીએ.”

મહાવીર સ્વામી બોલી ઉઠ્યા “અપ્પા સો પરમપ્પા” અર્થાત્ “આત્મા તેજ પરમાત્મા છે” અનેક જીવન્મુક્તોએ પણ તેવાજ ઉદ્ગાર કહાડ્યા છે. સૂફી મનસૂરે “અનહદક” — “હું તે ખુદા છું” એમ પોકાર કરી જાહેર કર્યું. તેવીજ રીતે હિંદુયોગી-ઓના મુખથી “અહં બ્રહ્માસ્મિ” — “હું બ્રહ્મ છું” એ વાક્ય નીકળેલું છે.

‘જ્ઞાન અને પ્રેમ’ ની સામ્યતા :—

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે “અપરોક્ષ આત્મજ્ઞાન” અને “દિવ્ય પ્રેમ” એ બે સમકાલીન વસ્તુ છે. જ્યાં ‘અપરોક્ષ અદ્વૈતજ્ઞાન’ — ‘અપરોક્ષ-આત્મજ્ઞાન’, ત્યાંજ ‘દિવ્ય પ્રેમ’ હોય છે; અને જ્યાં ‘દિવ્ય પ્રેમ’ ત્યાંજ ‘અપરોક્ષ-અદ્વૈતજ્ઞાન’ — ‘અપરોક્ષ-આત્મજ્ઞાન’ છે. જ્ઞાન ત્યાં પ્રેમ અને પ્રેમ ત્યાં જ્ઞાન. અભેદજ્ઞાન સિવાય દિવ્ય પ્રેમ-સર્વગત પ્રેમ પ્રગટ થવાનો સંભવ નથી. જેમ સૂર્યમાં ‘પ્રકાશ ધર્મ’ અને ‘ઉષ્ણતા ધર્મ’ એ બે સમકાલીન છે, તેવીજ રીતે પ્રેમીમાં વા જ્ઞાતીમાં ‘અજ્ઞાનધ્વંશ’ એટલે ‘ભેદબુદ્ધિનો નાશ’ અને ‘દિવ્ય પ્રેમ’ વા ‘સર્વગત પ્રેમ’ (Universal love) સમકાલીન હોય છે. ‘સર્વાત્મજ્ઞાન’ — ‘સર્વમાં આત્મ દર્શન’ થયું કે ‘દિવ્ય પ્રેમ’

‘સર્વગત પ્રેમ’ પ્રગટયા સિવાય રહેજ નહિ. સર્વમાં પ્રેમ એજ જ્ઞાનીનું લક્ષણ છે.

પોતાનો જે આત્મા તે પરમાત્માજ છે અને તે વળી સર્વજ એકજ છે—સર્વમાં એક સરખી રીતે વ્યાપી રહેલો છે એવું જ્ઞાને પ્રાપ્ત થયું હોય તેને સર્વમાં અભેદ દૃષ્ટિ-સમદૃષ્ટિ થાય છે. વળ પછી તેજ આત્મા ‘પરમ પ્રેમ સ્વરૂપ છે’—‘સર્વ પ્રેમનો આરૂપ છે’ એવું જાણ્યા પછી ‘દિવ્ય પ્રેમ’ પ્રગટ થાય નહિ તો થાય શું? શાસ્ત્રમાં આત્માનું ‘પરપ્રેમારૂપદત્વ’ દેખાડ્યું છે:—

“વિત્તાત્પુત્ર પ્રિયઃ પુત્રાત્પિષ્ઠ પિષ્ઠાત્તથેન્દ્રિયમ્ ।

इन्द्रियाच्च प्रियः प्राण प्राणादात्मा परप्रियः ॥ ”

અર્થ:—“વિત્તથી પુત્ર પ્રિય છે, પુત્ર કરતાં પોતાનું શરીર પ્રિય છે, શરીરથી પણ ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયથી પ્રાણ વધારે પ્રિય છે; અને પ્રાણથી પણ આત્મા વધારે પ્રિય છે.” પછી તે આત્મા આગળ બીજી કંઈપણ વસ્તુ રહેતી નથી (“પુરુષાન્ન પરં કિંચિ સા કાષ્ટા સા પરા ગતિઃ”—इति श्रुतिः અને ગીતા. અધ્યા. ૩ ને, શ્લોક ૮૨-૪૩ જુઓ), તેથી સર્વ પ્રેમની પરાકાષ્ટા—પ્રેમ સમાપ્તિ આત્મામાંજ છે.

‘સિંહમૂછ, ^૧ભોરિંગ મણી, ^૨કરપીધન, સર્તોતાર;

જીવ ગયે પર કર ચઢે, લગ ક્ષત્રી તરવાર.”

આ સાખીમાં કહેવા પ્રમાણે જે ધનને કૃપણ માણસ બ જીગરથી સંગ્રહી રાખે છે—સૌથી અધિક પ્રિય તરીકે સાચવી રાખે છે—કદી ખરચ કરતાં જાન નીકળી જાય છે—હૈયું ફાટી જાય.

૧ ભોરિંગ મણિ=શેષ નાગનો મણી. ૨ કરપીધન=કૃપણનું ધન

—ચીરાઈ જાય છે, તેજ ધન પોતાનો એકનો એક પુત્ર માંદો પડે ત્યારે તેના મંદવાડમાં બધું ખરચી નાંખે છે. એથી “ ધન કરતાં પુત્ર વધારે પ્રિય ” માલમ પડે છે. પછી જ્યારે દુષ્કાળ પડે છે અથવા કોઈ બારે આપત્તિ આવી પડે છે, તે વખતે પોતાનો એકનો એક સૌથી વ્હાલો જે પુત્ર તેને પણ વેચી અથવા તેને લાગ કરી પોતાનું શરીર બચાવે છે. આ ઉપર વાંદરી અને તેના બચ્ચાનો દાખલો છે:—એક વખત અકબર બાદશાહે ખીરબલને કહ્યું કે, “ વાંદરીનો પ્રેમ સૌ કરતાં અધિક પોતાના બચ્ચા ઉપર હોય છે. ” ખીરબલે કહ્યું, “ ખોટી વાત, જેટલો પ્રેમ એના બચ્ચા ઉપર છે તે કરતાં વધારે એને પોતાના શરીર ઉપર છે. ” આ સાંભળી બાદશાહે હુકમ કર્યો, “ કિક ત્યારે, મહને આ વાત સિદ્ધ કરી દેખાડો. ” ત્યાં આગળજ વાંદરીને તેનું બચ્ચું હતું. ખીરબલે એક હોઝની અંદર વચ્ચોવચ્ચ એક થાંભલો ધાલી તેના ઉપર એક ખોખું ગોઠવી તે ઉપર બચ્ચા સાથે તે વાંદરીને બેસાડી; અને હોઝમાં પાણી ભરવા માંડ્યું. જેમ જેમ પાણી ઉંચું ચઢતું ગયું તેમ તેમ વાંદરીએ પોતાના બચ્ચાને ઉંચું લીધું. એમ કરતાં પાણી તેના ગળા સુધી આવ્યું ત્યારે વાંદરીએ બચ્ચાને પોતાના માથા ઉપર બેસાડ્યું. આખરે પાણી જ્યારે છેક તેના નાક ઉપર આવી પહોંચ્યું, અને તેનો શ્વાસ રૂંધાવા માંડ્યો, ત્યારે તે તરતજ બચ્ચાને નીચે ઉતારીને તેના ઉપર ચઢી બેઠી, અને પૂર્વે જેના ઉપર બહુ વ્હાલ રાખતી હતી તે બચ્ચાની હવે જરાપણ દરકાર ન કરતાં પોતાનોજ જીવ બચાવા માટે પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો. આ જોઈ ખીરબલે બાદશાહને હસારાથી દેખાડી પાણી જવાનો રસ્તો ખોલી દીધો અને તરતજ હોઝને ખાલી કરાવી નાંખ્યો. તેથી કોઈના જીવનું નુનશાન ન થતાં

વાંદરી અને તેનું અન્યું જીવતાં બહાર નીકળ્યાં. એવી રીતે બીરબ્દે બાદશાહને સાબીત કરી બતાવ્યું કે, “ પુત્ર કરતાં પોતાનું શરીર વધારે વહાલું હોય છે.”

હવે જે શરીરને માટે પોતાના વહાલામાં વહાલા પુત્રનો પણ ત્યાગ કરી દીધો અને સૌથી વધારે પોતાના શરીરને કગાવ્યું, એવા તે શરીર ઉપરથી પણ પ્રશંગ આવે ત્યારે પ્રેમ ઉતારી નાખતાં મનુષ્ય વાર નથી લગાડતો, અને તે શરીર કરતાં વધારે પ્રિય બીજાનું કોકને માનવા લાગે છે તે એ કે :—જ્યારે તે માણસ કોઈ વખત ગુન્દાથ પકડાય છે, ત્યારે રાજ-સીપાઇઓ તેને મારે છ, અને સખ તરીકે તેની કોઈ એક ઇંદ્રિયની હાની કરવા માગે છે. તે વખતે તે પોતાની ઇંદ્રિયોને અચાવતાં પીઠ ઉપર ફટકાનો માર ખાય છે અને કોઈપણ ઇંદ્રિયની હાની ન કરે તે માટે બહુ કરગરે છે અને તે બદલે ફટક વધારે ખાવા. રાજ થાય છે. સાધારણપણે આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈક મારવા આવતું હોય, તો પોતાની આંખ વિગેરે ઇંદ્રિયોનો અચાવ કરતાં તરતજ તેની આગળ પીઠ ધરે છે અને તે ઉપર માર સહન કરે છે. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે, “ શરીર કરતાં ઇંદ્રિય વધારે પ્રિય છે.”

સારપછી શરીરના કોઈ અવયવમાં એટલે હાથ, પગ કે નેત્ર વિગેરે ઇંદ્રિયમાં જ્યારે કોઈ રોગ થાય છે અને ડૉક્ટરને દેખાડતાં તે કહે છે કે, “આ પગમાં જે રોગ છે તે દવાથી મટે તેમ નથી, પણ જો તે ઓપરેશન કરી પગને કાપી નાંખવામાં આવશે તોજ જીવ બચશે. નહિતર જીવનું જોખમ છે અને જલદી મરણ-શરણમાં જવાનો વખત આવશે.” સારે ડૉક્ટર સાહેબની આ વાત

સાંભળી તે રોગી તરતજ પગ કપાવાને તૈયાર થાય છે અને જે ઇન્દ્રિયને પહેલાં વ્હાલી ગણતો હતો તેને કાપી નખાવતાં જરા પણ દીલગીર થતો નથી. માટે આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, “ઇન્દ્રિય કરતાં પ્રાણ વધારે પ્રિય છે.”

ફરી જ્યારે આગળ વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે માલૂમ પડે છે કે, “પ્રાણ કરતાં પણ વધારે પ્રિય આત્મા છે.” જે વખતે કોઇ માણસ ખીમારીમાં અતિ દુઃખ ભોગવે છે અને દરદની પીડા તેનાથી સહન થઇ શકતી નથી, તે વખતે તે પોકારે છે કે “અત્યારે મારો પ્રાણ નીકળી જાય તો હું સુખી થાઉં.” તે પ્રમાણે કેટલાક પ્રાણનો ત્યાગ પણ કરે છે. કેટલાક તો શાસ્ત્રોક્ત રીતિથી પણ પરલોકના વિશેષ સુખને માટે યજ્ઞાગ્નિમાં તથા ગંગાદિ તીર્થ-સલિલની અંદર પ્રવેશ કરી તથા “ભૃગુપતન” અર્થાત્ હિમાલય વિગેરે પર્વત ઉપરથી પડીને પ્રાણ છોડી સ્વર્ગાદિ લોકમાં જાય છે. કેટલાક ભક્તો પણ પ્રિયતમના નિરલમાં વ્યાકુલ થઇ પ્રાણ ત્યાગ કરે છે. આ ઉપરથી સાબીત થાય છે કે,—“પ્રાણ કરતાં પણ વધારે પ્રિય આત્મા છે.”

ત્યારે હવે આત્માથી પ્રિય ક્રાણ છે ? આત્માથી આગળ ખીજ કાંઇ વસ્તુજ રહેતી નથી. તેથી “આત્મા પરપ્રિય” છે એટલે સર્વ કરતાં વધારે પ્રિય આત્મા છે. અર્થાત્ સર્વ પ્રેમની પરાકાષા-તમામ પ્રેમની પરિસમાપ્તિ આત્મામાંજ છે.

આ પ્રમાણે આત્મા પરમ પ્રેમસ્વરૂપ-સર્વ પ્રેમનો આસ્પદ છે, તે આપણે સારી પેઠે વિચાર કર્યો. દુનિયામાં યાવત્ વસ્તુ છે તે સર્વ આ પ્રેમાસ્પદ આત્માના સંબંધથીજ ન્યૂનાધિક પ્રીતિભાજન

હોય છે. જ્યારે આવો પ્રેમસ્વરૂપ-પ્રેમાસ્પદ આત્મા સર્વમાં એક સરખી રીતે બીરાજે છે એમ જાણ્યું, પોતાના આત્મા તુલ્યજ બીજના તથા સૌના આત્મા છે એમ જાણ્યા, ત્યારે સહુની સાથે જ પ્રેમ હોય છે તે કેવળ શુદ્ધ-નિષ્કલંક-નિર્મળ-નિર્વિકાર-નિઃસ્વાર્થ “આત્મિકપ્રેમ” હોય છે અને તેજ “દિવ્યપ્રેમ” વા “સર્વગત-પ્રેમ” (Universal love) કહેવાય છે. મારે સર્વમા આત્મ-નિરીક્ષણ કરવું-આત્મદર્શન કરવું-આત્મભાવના કરવી એજ “દિવ્યપ્રેમ” પ્રાપ્તિનું સાધન છે.

જ્યાં અભેદ છે ત્યાંજ પ્રેમ છે !

અભેદમાંજ પ્રેમ રહે છે !!

—ॐ—

પ્રેમની પૂર્ણતા અને છેવટની સ્થિતિ:—

પછી જ્યારે ઉપર બતાવ્યા મુજબ અભ્યાસ બળથી ‘અસં-ભાવના’ અને ‘વિપરીત ભાવના’ નો તદ્દન અભાવ થશે—તદ્દન નાશ થશે, ત્યારે આત્માનું “દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાન” પ્રાપ્ત થઇ “દિવ્ય પ્રેમની દિવ્યતા” અનુભવશે. તે વખતે “સર્વમાં બ્રહ્મ છે”—“સર્વમાં આત્મા છે” એમ ન બોલતાં “સર્વ બ્રહ્મ છે”—“સર્વ આત્મા છે”—“સર્વે ક્ષલ્વિદં બ્રહ્મ”—“एकमेवाद्वितीयम्” એમ પોકારશે અને તેથીજ “દિવ્ય પ્રેમની દિવ્યતા” અનુભવશે. આ સ્થિતિમાં નામરૂપાત્મક જગત પ્રપંચ દેખાશે નહિ. તે બધા દિવ્ય પ્રેમની દિવ્યતાની અંદર લય પામશે—ગુમ થઇ જશે.

જેમ ગગન મંડળમાં નક્ષત્રો વિદ્યમાન છતાં બપોરના વખતે દેખાતાં નથી; તેઓ મધ્યાહન સૂર્યના પ્રકાશની અંદર લય થઇ જાય

છે-ગુપ્ત થઇ જાય છે, તેમ સંપૂર્ણ નામરૂપાત્મક જગત પ્રપંચ વિદ્યમાન છતાં એક 'દિવ્ય પ્રેમ' સિવાય-'દિવ્ય પ્રેમની દિવ્યતા' સિવાય 'દિવ્યપ્રેમની દિવ્યતાના પ્રકાશ' સિવાય કંઈ તે વખતે નજરમાં આવતું નથી તે વખતે "નેહ નાનાસ્તિ કિંચન" એમ જુદી જુદી વસ્તુ કાંઈ પણ નજરે આવશે નહિ. એકજ 'સત્યતત્ત્વના પ્રકાશ' સિવાય -એકજ આત્મતત્ત્વના દર્શન સિવાય-એકજ બ્રહ્મરવિના તેજ સિવાય ખીજું કશુંજ નજરમાં આવશે નહિ. અને તેથીજ એક દિવ્ય પ્રેમ સિવાય-સર્વગત પ્રેમ સિવાય-દિવ્ય પ્રેમની દિવ્યતા સિવાય ખીજું કશું દેખાશે નહિ. માટે તેજ વખતે ખરી રીતે કહી શકશો કે:-
 "જ્યાં જ્યાં નજર જનની ફરે, ત્યાં પ્રેમમય પરમાત્મા."

આજ સ્થિતિમાં દિવ્યપ્રેમનો પૂર્ણ ઉપભોગ થાય છે, અને તેની પરાકાષ્ટા એટલે પૂર્ણતા આવે છે. તેજ વખતે ખરેખર
 "एकमेवाद्वितीयम्"-“सर्वं खल्विदं ब्रह्म” છે.

આ સ્થિતિમાં જ્ઞાનીનું-પ્રેમીનું લક્ષણ કવચિત્ મૂઠ જોવું હોય છે. કોઇ વખતે તેની એટલા બાળકના જેવી હોય છે. કદી ઉન્મત્તની પેઠે અને કદી વા પિશાચની પેઠે વિચરે છે.

આ સ્થિતિ વધતાં ક્રમે કરી પાંચમી, છઠ્ઠી ને સાતમી ભૂમિકા પ્રાપ્ત થાય છે; અને તે સ્થિતિમાં પહોંચતાં પ્રેમી પ્રેમમાં લીન થતાં થતાં આખરે તક્લીન થઇ જાય છે. પછી તેના શરીરના અણુ-પરમાણુઓ વિખરી પડે છે અને છેવટે તેના શરીરના તત્ત્વો પોતપોતાના તત્ત્વમાં મળી જાય છે. આ રીતે વ્યષ્ટિતત્ત્વ સમષ્ટિતત્ત્વમાં મળી જાય છે. પછી તો "न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति-इहैव प्रविलीयन्ते, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति"- 'તેના (તે જ્ઞાનીના-પ્રેમીના) પ્રાણ સ્વર્ગાદિ

લોકોમાં જતા નથી—અહીંને અહીં સમ્યક્તયા લય થઇ જાય છે અર્થાત્ તેના વ્યષ્ટિ પ્રાણ સમષ્ટિ પ્રાણ વાયુમાં લય થાય છે, એટલે મળી જાય છે બ્રહ્મ હોવા છતાં બ્રહ્મને પામે છે અર્થાત્ જીવન્મુક્તિ સ્થિતિમાંથી વિદેહ કેવલ્યમુક્તિ સ્થિતિમાં જાય છે. ”

એમ બેલ ખતમ થાય છે.

શાંતિ ! શાંતિ !! ચિરશાંતિ !!!

બાધી રહ્યા.

પ્રેમ ! પ્રેમ !! પ્રેમ !!!

(ઉપર પ્રમાણે અહીં ‘જ્ઞાન’ અને ‘પ્રેમ’ એ બેની સામ્યતા દેખાડી છે, પણ છેક શરૂઆતની સાખીમાં જે “ સર્વ હૈ થોથો જ્ઞાન ” એમ કહી ‘જ્ઞાન’ ને ‘પ્રેમ’ કરતાં કનીષ્ઠ (અપકૃષ્ટ) બતાવ્યું છે, તે ‘સાધન જ્ઞાન’ સમજવું. ‘પ્રેમ’ પણ ત્યાં ‘સાધન’ અને ‘સાધ્ય’ બંને રૂપ સમજવો. કેમકે બીજી એક સાખીમાં કહ્યું છે કે:-

“ જન જો પ્રેમ પ્રમાવંતે, સેવા કરત હૈ કોય ।

તિનકી વાત કયા કહું, खुद नारायण बर होय ॥”

એમાંથી પ્રેમની સાધન રૂપતા સ્પષ્ટજ માલુમ પડે છે, માટે ‘પ્રેમ’ સાધન છે અને સાધ્ય પણ છે. દરેક વસ્તુને એવી રીતે ‘સાધન’ અને ‘સાધ્ય’ રૂપથી બે રૂપ હોય છે. જેમકે ‘જ્ઞાન’ એ સાધન તથા સાધ્ય બન્ને રૂપ હોય છે, ‘ભક્તિ’ પણ ‘સાધન’ અને ‘સાધ્ય’ બેદથી બન્ને પ્રકારની હોય છે. તેજ પ્રમાણે અહીં ‘પ્રેમ’ પણ સાધન તથા સાધ્ય બેદથી બન્ને રૂપ સમજવો.

અહીં એક વાત તમેને વધારે કહેવાની જરૂર જણાય છે કે, “ સાધ્ય જ્ઞાન, ” “ સાધ્ય ભક્તિ ” અને “ સાધ્ય પ્રેમ ” એ ત્રણેની સામ્યતા છે.)

ઉપસંહાર અને ચાદ રાખવા જેવી એક વાત વધારે—

એમ પણ સંભવી શકે છે કે સર્વમાં પ્રેમભાવ રાખવામાં ‘અલૌકિક પ્રેમ’-‘દિવ્ય પ્રેમ’ને બદલે ‘લૌકિક પ્રેમ’-‘માનુષી પ્રેમ’ કદાચિત્ આવી પડે. જે કે જ્ઞાનીને તેમ હોતો નથી [કારણ કે “ They do not love the flesh & bones but the Divinity within—” “ તેઓ ઉપરના ચામડા તથા હાડપિંજરને જોતા નથી-તેઓ ઉપરના તે ચામડા કે હાડપિંજરની સાથે પ્રેમ કરતા નથી, પણ તે ચામડા તથા હાડપિંજરની અંદર જે આત્મા રહેલો છે તેની સાથે—તે અંતરાત્માની સાથે પ્રેમ કરે છે.”] તો પણ પ્રેમ-પંથના પથિકોને શરૂઆતમાં અજ્ઞાનને લીધે તેમ (માનુષી પ્રેમ) હોવાનો સંભવ છે; તેમ છતાં “ દિવ્ય પ્રેમ ભણી જવાને માનુષી-પ્રેમ એ એક પગથીયું છે.”

જે મનુષ્ય ઉડામાં ઉડો અને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ‘માનુષી પ્રેમ’ દર્શાવવાને શક્તિમાન નથી, તે કદાપિ ‘દિવ્ય પ્રેમ’ પ્રકટ કરી શકે નહિ. કેવળ ‘માનુષી પ્રેમ’ અને ‘માનુષી દુઃખ’ ના અનુભવથીજ છેવટે જીવાત્મા ‘દિવ્ય પ્રેમ’ ભણી પહોંચી શકે છે અને તે અનુભવી શકે છે.

‘માનુષી પ્રેમ’ આકાર ઉપર આધાર રાખે છે, અને જેમ આ આકારો (forms) નાશ પામે છે, તેમ તેના ઉપર આધાર રાખતો ‘માનુષી પ્રેમ’ પણ નાશવંત થતો જાય છે. પણ જે પ્રેમ બહારના આકાર ઉપર નહિ પણ આકારની પાછળ રહેલા ‘આત્મતત્ત્વ’—‘અંતરાત્મા’ ઉપર આધાર રાખે છે, તે તો સ્થાયી અને હમેશનો છે; કારણ કે ખુદ તે આત્મતત્ત્વ અમર છે.

સઘળા ‘માનુષી પ્રેમ’ માનુષી દેષને-માનુષી દુઃખને ઉત્પન્ન કરવાવાળા છે. પણ જે ‘દિવ્ય પ્રેમ’ છે તે સર્વવ્યાપી હોવાથી

તેના પ્રદેશમાં તો સર્વ કાષ્ટ આવી જાય છે, અને તેથી કાષ્ટને પણ ધિક્કારવાનું રહેતુંજ નથી. તે તદ્દન છુટો અને સ્વાર્થરહિત હોવાથી જ્યાં જાય છે ત્યાં સર્વ ઉપર એક સરખી રીતે પોતાની મુગ્ધા દેલાવે છે.

‘માનુષી પ્રેમ’ એ પણ વસ્તુતઃ ‘દિવ્ય પ્રેમ’નું આ જગતમાં પ્રતિબિંબ છે; અને તે મનુષ્યને ‘સત્તત્ત્વ’ કે જે નિર્વિકારી અને દુઃખ રહિત ‘ઉચ્ચ પ્રેમ’ છે, તે બણી ધીમે ધીમે લઇ જાય છે.

‘માનુષી પ્રેમ’ અને ‘દિવ્ય પ્રેમ’માં મોટો ભેદ એ છે કે, દિવ્ય પ્રેમ પક્ષપાત વિનાનો છે; જ્યારે ‘માનુષી પ્રેમ’ બધી વસ્તુઓને દૂર કરીને એકજ વસ્તુને વળગે છે, અને તે વસ્તુ તેનાથી દૂર જાય છે તે વખતે તે પ્રેમી મનુષ્યને પારાવાર ખેદ અને શોક થાય છે. દિવ્ય પ્રેમમાં આખું જગત આવી જાય છે અને તે પ્રેમ અમુક બાગને નહિ વળગી રહેતાં આખા વિશ્વને પોતાના પ્રેમમાં ગ્રાપી દે છે. જે મનુષ્ય ‘માનુષી પ્રેમ’ વધારે પવિત્ર અને વિસ્તારવાળો બનાવીને તે પ્રેમમાંથી ધીમે ધીમે અપવિત્રતાના અને સ્વાર્થના બધા અંશો દૂર કરીને ‘દિવ્ય પ્રેમ’ સમીપ આવે છે, તે મનુષ્ય સર્વથા દુઃખથી મુક્ત થાય છે. ‘માનુષી પ્રેમ’ સાંકડો, સંકુચિત અને સ્વાર્થમિશ્રિત છે, તેથીજ દુઃખ થાય છે; અને જે પ્રેમ એટલો શુદ્ધ છે કે જે કાંઈ પણ ચીજની સ્પૃહા રાખતો નથી, તે પ્રેમ (દિવ્ય પ્રેમ)માંથી કદાપિ દુઃખની ઉત્પત્તિ થઇ શકે નહિ.

આ રીતે ‘માનુષી પ્રેમ’ કરતાં ‘દિવ્ય પ્રેમ’ ઉત્તમ છે એમ બતાવ્યું તે છતાં આ ‘દિવ્ય પ્રેમ’ જ્ઞાનીનેજ સુલભ છે. જેને જ્ઞાન થયું છે-જે સર્વમાં આત્મ દર્શન કરી શકે છે તેનેજ આ ‘દિવ્ય પ્રેમ’ પ્રગટે છે-દિવ્ય પ્રેમ રૂપી સુર્ય તેનાજ હૃદયમાં ઉદય

થઇ તેના હૃદય-કમળને વિકશિત કરે છે, અને સર્વત્ર કિરણ પ્રસ-
રાને છે; જેથી તે પ્રકાશની અંદર તે પુરૂષ જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ ફેંકે છે-
જ્યાં જ્યાં નજર કરે છે, ત્યાં ત્યાં પ્રેમ સ્વરૂપ પરમાત્માનેજ નિહાળે
છે અને તેથીજ તે કહે છે:—

“ જ્યાં જ્યાં નજર જનની ફરે, ત્યાં પ્રેમમય પરમાત્મા;

ધ્યારા પ્રભુ પરમાત્માનો, આ રૂડો છે આત્મા. ”

આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, ‘ દિવ્ય પ્રેમ ’ના અધિકારી
જ્ઞાની અને ‘ માનુષી પ્રેમ ’ ના અધિકારી અજ્ઞાની છે. ‘ દિવ્ય
પ્રેમ ’ નો ઉપભોગ જ્ઞાની કરે છે, જ્યારે ‘ માનુષી પ્રેમ ’ નો
ઉપભોગ અજ્ઞાની કરે છે.

એમ હોવા છતાં જો તમો ઉપર જતાવ્યા પ્રમાણે સાધન
કરશો, તો જરૂર અજ્ઞાન અંશનો બાધ કરી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો-
સર્વત્ર આત્મદર્શન કરશો; અને તે વખતે ‘ દિવ્ય પ્રેમ ’ નો ઉપભોગ
કરી શકશો.

ॐ

હવે છેક છેલ્લે-પ્રેમના ઉપસંહારમાં મ્હારે તો એટલું
કહેવું પડશે કે, “ પ્રેમ ગમે તેમ હોય,—

સ્વાર્થયુક્ત હોય વા નિઃસ્વાર્થ હોય,

મલીન હોય વા શુદ્ધ હોય,

પક્ષપાત સહિત હોય વા પક્ષપાત રહિત હોય,

વિનાશી હોય વા અવિનાશી હોય,

દુઃખદાયક હોય વા સુખદાયક હોય,

બંધન કરવાવાળો હોય વા મુક્ત કરવાવાળો હોય,

એકદેશી હોય કે સર્વદેશી હોય,

સંકુચિત હોય કે વિસ્તૃત હોય,

સાંકડો હોય કે પહોળો હોય,
રપટાવાળો હોય કે નિરપટ હોય,
'માનુષી' હોય કે 'દિવ્ય' હોય,—

તે તો શુદ્ધજ છે. ત્રણે કાળમાં તે એક રસ રહે છે. તે સત્ય છે અને નિર્વિકાર છે. જો કે ઘણે ઠેકાણે પ્રેમમાં સુખ-દુઃખ, ગુણુ-અવગુણુ વિગેરે વિકાર-વિષમતા જોવામાં આવે છે, તો પણ તે બધાં તેની ઉપાધી છે—ખુદ પ્રેમમાં નથી. અને તે પ્રેમ ઉપાધીનીષ્ટ હોવા છતાં—સર્વ સારી-નહારી ઉપાધીમાં રહેવા છતાં નિર્વિગર અને નિર્લેપજ રહે છે. જેમકે સૂર્ય પોતાના કિરણ રૂપથી અમૃતના કુંડમાં તથા નરકના કુંડમાં સરખી રીતે પડે છે અને તેમ છતાં તે અમૃતના કે નરકના ગુણુ-દોષથી લેપાતો નથી, અને ઉત્કૃષ્ટ અપકૃષ્ટ પણ થતો નથી; તેમ આ પ્રેમ દિવ્ય વસ્તુમાં કે મલીન વસ્તુમાં—ઘશ્વરમાં કે મનુષ્યમાં હોવા છતાં તે તેઓના ગુણુ-દોષથી લેપાતો નથી, અને ઉત્કૃષ્ટ-અપકૃષ્ટ પણ થતો નથી. અને જેમ સૂર્ય જ્યાં જાય છે ત્યાં પોતાના ધર્મ 'પ્રકાશ' આપે છે, તેમ આ પ્રેમ જ્યાં હોય છે ત્યાં પોતાનો ધર્મ 'સુખ' આપે છે. સૂર્ય હોય ત્યાં પ્રકાશ-પ્રકાશ ને પ્રકાશ. પ્રેમ હોય ત્યાં સુખ-સુખ ને સુખ.

ભગવાનની મૂર્તિમાં અથવા કોઈ શ્રેષ્ઠ દેવના મસ્તકમાં રહી અને તેજ પ્રમાણે કચરાની અંદર કે વિષાની અંદર રહી હીરો ઉત્કૃષ્ટતા-અપકૃષ્ટતા ધર્મને પામતો નથી; કેમકે હીરો તો હીરોજ છે,—તે અન્યથા થઈ શકે નહિ. પ્રેમ પણ આ પ્રમાણે ભગવાનમાં અથવા કોઈ શ્રેષ્ઠ દેવમાં રહી અને તેજ પ્રમાણે મલીન મનુષ્યમાં રહી ઉત્કૃષ્ટતા—અપકૃષ્ટતા ધર્મને પામતો નથી. પ્રેમ પ્રેમજ છે.

છતાં આ પ્રેમનો ઉપયોગ કરવો તે આપણા હાથમાં છે; અને તે માટે આપણે સત્પુરૂષોના સમાગમમાં રહી સત્શાસ્ત્રોના

વિચાર દ્વારા સદસત્ વિવેક જ્ઞાન વડે વિચાર કરી, અને એ રીતે ‘ હૃદય કૃપા, ’ ‘ શુર કૃપા, ’ ‘ શાસ્ત્ર કૃપા ’ ને ‘ આત્મ કૃપા ’ મેળવી તે પ્રેમનો દુરુપયોગ ન કરતાં સદુપયોગ કરવો જોઈએ.

અલખત મલીન જે ‘ માનુષી પ્રેમ, ’ તે પણ ‘ દિવ્ય પ્રેમ ’ પ્રાપ્તિનું સાધન (કારણ) હોવાથી તદ્દન નિન્દનીય નથી. આ ઉપર દાખલો ‘ લૈલા—મજનુન ’ નો પ્રસિદ્ધ છે. (તે માટે આપણા ‘ પાગલ—પસંદગી ’ ની અંદર પાન ૨૮, “Universal—Love Through a Lady—Love” નામનો લેખ વાંચો.) મજનુને લૈલામાં આશક થઈ ‘ માનુષી પ્રેમ ’ નેજા આચર્યો અને તે માનુષી પ્રેમની પરાકાષ્ટાએ પહોંચતાં આખરે ‘ દિવ્ય પ્રેમ ’ નો સાક્ષાત્કાર કર્યો. એ રીતે મજનુને ‘ માનુષી પ્રેમ ’ માંથી ‘ દિવ્ય પ્રેમ ’ પ્રાપ્ત કર્યો હતો.

વસ્તુતત્વ તો એમ છે છતાં બનેલાં સુધી આપણે—મુમુક્ષુએ એક હૃદયતત્વમાંજ પ્રેમ જોડવો જોઈએ; એટલે દરેક પ્રાણી સાથે નિઃસ્વાર્થપણે વર્તતાં—સ્વાર્થબુદ્ધિનો તિરસ્કાર કરી તેનો અંદર જે આત્મતત્વ—અંતરાત્મા રહેલો છે, તેની સાથે પ્રેમ જોડવો જોઈએ. ઉપરના ચામડાના રૂપરંગમાં મોહ ન પામતાં—તેની સાથે પ્રેમ ન જોડતાં, તેની અંદર રહેલા આત્માની સાથે પ્રેમ જોડવો જોઈએ. જેમ્સ એલેન (James Allen) પણ એજ કહે છે—

“ Don't love the flesh & bones;
But the Divinity within. ”

આવો પ્રેમ જોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે, તેનું લક્ષણ ‘ દયા ’ અને ‘ પરોપકાર ’ કરવામાં હોય છે. પ્રાણી માત્રનું દુઃખ જોઈ તેનું હૃદય ભરાઈ જાય છે અને સ્વાર્થ રહીત સેવા તથા પરોપકારની વૃત્તિ હોય છે.

માટે મદારા પ્રેમી બાધઓ ! આયુ પ્રેમનું તત્ત્વ જાણી તેનો અભ્યાસ કરો. અરે ! જાણે અજ્ઞાણે પણ પ્રેમની ઉપાસના કરો. અસત્ય વસ્તુના અનુષ્ઠાનથી જેટલે દરજ્જે ફાયદો મળે છે, તે કરતાં અધિક ફાયદો સત્ય વસ્તુના કથનમાં છે. માટે સર્વે મુક્ત કંઠે કહો:—

પ્રેમ અમારો સત્ય છે !

પ્રેમ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે !!!

“ આલમમાં અજ્ઞાન પ્રેમ છે,

આ પ્રેમ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ”

પ્રેમની શ્રેષ્ઠતા. (ભૈરવી અગર સોહિની-કવાલી.)

આલમમાં અજ્ઞાન પ્રેમ છે, આ પ્રેમ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે.—(૨૬)

રામ ને રહેમાન છે, યોગી યતિ ને રહીર છે;
કૃષ્ણ ને ગોવિંદ છે, પણ પ્રેમ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ૧

દાની કે દાતાર છે, ધ્યાની કે ધરમાચારી છે;
યાગ યજ્ઞ કરમ છે, પણ પ્રેમ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ૨

પાઠ પૂજા નિયમ છે, અષ્ટાંગ ને વેદાંત છે;
સ્નાન ને સાષ્ટાંગ છે, પણ પ્રેમ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ૩

ધર્મ ને અધર્મ છે, શાંતિ અજ્ઞાન ચીજ છે;
શેષ ને અવશેષ છે, પણ પ્રેમ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ૪

પ્રેમ ને પીનાર છે, પ્રેમ તે પાનાર છે;
પ્રેમ અમર કરનાર છે, એ પ્રેમ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ૫

નેમ તહી વહેમ છે, તેથી અલગ પ્રેમ છે;
તરણ મરણ શરણ છે, આ પ્રેમ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ૬

કહો કાણુ ધરાય છે, ગાંડા પ્રેમમાં ગણાય છે;
બલે મોજથી પીવાય છે, આ પ્રેમ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ૭

—॥ પ્રેમ પ્રભુની આરતી. ॥—

જય પ્રેમ ! જય પ્રેમ ! જય મંગળકારી !

પ્રભુ જય મંગળકારી,

ૐ તત્સત્ ચિત્ત આનંદ (૨), સૌ સંજ્ઞા ત્હારી.

ૐ જય પ્રેમ ! જય પ્રેમ.

માયા કોણુ ગિચારી, બ્રહ્મની મતિ મારી (૨)

તુજ વશ પ્રકૃતિ પુરૂષે (૨) નટ પદ્મી ધારી. —ૐ જય પ્રેમ૦

જે અજ આદિ અનાદિ, નિરગુણુ અવિકારી (૨)

તે પરબ્રહ્મ પ્રેમાધિન (૨) સૃષ્ટિ વિસ્તારી. —ૐ જય પ્રેમ૦

સત્તા તારી સ્વીકારી, વિધિ હરિહર હારી (૨);

જન્મ રિથિતિ લય કર્તા (૨), સ્નેહની ગતિ ન્યારી.—ૐ જય પ્રેમ૦

પાંચ તત્ત્વ પરાધીન, ચૌદ ભુવન ચારી (૨);

ચાર ખાણુ જડ ચેતન (૨), ગિરિ સરિતા સારી —ૐ જય પ્રેમ૦

સચરાચર મંચારી, લઘુગુરૂ આણુ ભારી (૨)

વસ્તુ સારી નકારી (૨) પ્રેમની અધિકારી. —ૐ જય પ્રેમ૦

કર્મદે, જ્ઞાની, ઉપાસક, પ્રેમના પૂજારી (૨);

વર્ણાશ્રમી વ્યભિચારી (૨) તેં દીધા તારી. —ૐ જય પ્રેમ૦

રામ, કૃષ્ણ, નારાયણુ, ચૌવીસ અવતારી (૨);

સીતા, રાધા, લક્ષ્મી (૨) ગોપી ગૌચારી. —ૐ જય પ્રેમ૦

રૂપિ, મુનિ, રાય, બિખારી, સૌ નર ને નારી (૨);

અવિનાશી બલિહારી (૨) શ્રુતિ કરે સ્તુતિ તારી—ૐ જય પ્રેમ૦

“ કપૂરગૌરં કરૂણાવતારં સંસારસારં ભુજગેન્દ્રહારં ”

(માલિની વૃત્ત)—

જનમ મરણ જોટો, સર્વ સંસાર જોટો,
દિન દિન વય ખુટે, કાળના દૂત લૂટે;
સુખ શક કહું સાચું, તાહરે પાસ યાચું,
ભવ-દવ-ભય લાગે, (જો) રામ શું રંગ લાગે.

(દોહરો)—

તુચ્છ વાત વિજ્ઞાનની, તુચ્છ સ્વર્ગ કૈલાસ;
વિશ્વ-સમૃદ્ધિ તુચ્છ છે, શુદ્ધ પ્રેમની પાસ.

(અનુષ્ટુપ)—

પ્રેમ એ પ્રભુની મૂર્તિ, પ્રેમ એ સુખધામ છે;
પ્રેમમાં ચિત્તની શાંતિ, પ્રેમમાંજ વિરામ છે.

(શાર્દૂલ)—

એવા સુંદર દિવ્ય-પ્રેમ-રસની ધારા પ્રભુ રેલજો !
એવો પ્રેમ પ્રભુ સદા ઉર વિષે પ્રેમે થકી પ્રેરજો !!
એવો શુદ્ધ પવિત્ર પ્રેમ જગમાં સર્વત્ર ફેલી રહો ;
ને આનંદ અમૂલ્ય સર્વ સ્થળમાં સ્વર્ગીય રેલી રહો !!

(સાખી)—

હાથ જોડી વિનંતિ કરે, સુણો જગતના નાથ;
પ્રેમ-બીક્ષા આપો પ્રભુ, માગે આ દીન અનાથ.
નિશવાસર તમ ગુણ ગાઉં, કરું પ્રેમ-રસ પાન;
પરમાનંદ સ્વરૂપમાં, સદા રહું ગુલતાન.

—() ॐ ()—

વસો શનીવાર,

ૐ ગુરુ ૐ શિવમિતિ.

તા. ૬ ફી અગસ્ટ, ૧૯૨૭

લી૦ પાગલ પરમાનંદ

સમાપ્ત

લજન. રાગ ખડહંસ-તાલ ધમાલ.

(નાથ કેસે ગજકો...એ લય.)

સર્વ થકી પ્રેમનો પંથ છે ન્યારો.

પ્રેમનો પંથ છે ન્યારો—સર્વ થકી૦ (ટેક.)

જે જાણશે તે શિર સાટે માણશે, એમાં નથી ઉધારો;

પ્રેમ અમલ આવ્યો જેની આંખમાં, ઉતરે નહિ ઉતારો—સર્વ૦

આડે પહોર રહે આનંદમાં, પ્રેમ રસનો પીનારો;

જ્વાલા વિના તેને લુપ્ત લાગે, સંસાર સાગર ખારો—સર્વ૦

પ્રેમતણો રસ કથ્યામાં ન આવે, જાણે જાણુન હારો;

પ્રીતમ પ્રેમી જન મળે તો, આતમરામ અમારો—સર્વ૦

લજન. રાગ સારંગ-તાલ ધુમાળી.

દેયાના કુટયા, હરિ સંગે હેત ન કીધું.

કૃષ્ણ ચોરાશી કેઈ લગડું, માથે માગી (વોરી) લીધું રે.

—દેયાના૦ (ટેક.)

હવે અર્થે પાપ કરતાં, પાશું શરી નવ જોયું;

ધાર દિવસના જીવતર સાઈ, મન માયામાં મોહુંરે—દેયાના૦

જન્મમરણ દુઃખ ગર્ભવાસનું, તે નવ શકીયો ટાળી;

માત પિતા યુવતિ સુત સંગે, વિસર્થા વનમાળીરે—દેયાના૦

માણસ ને અજ્ઞાન અતિશે, કામ બગાડ્યું તારું;

આનંદ કહે દેખ વિચારી, માન કહું તું માઈ રે—દેયાના૦

રાગ સોરઠ—ત્રિતાલ.

જન ધરકમેં શિર ના દિયા, જગમેં જ્યા તો ક્યા હુવા. (ટક)●
 ચરખા પુકારે રૂઠ રૂઠ, આશક પુકારે તુંહી તુંહી;
 જને પ્રેમરસ ચાખ્યા નહિ, રસીયા બના જળ ક્યા હુવા-જન૦
 દરીઆ કિનારે માલમ બડા, કહે દરીઆકા મૈં માલમ બડા;
 હુઅકી દીયે મોતી ના મીલા, માલમ બના જળ ક્યા હુવા-જન૦
 જોગી જુગત જાને નહીં, કપડે રંગા કર પહેન લીયા;
 જન આપ ઘટ રંગા નહીં, કપડે રંગા જાત ક્યા હુવા-જન૦
 કાજ હીતાબાં ખોલકે, મશલા સુનાવે ઓરકે;
 આપે અદલ ચલતા નહીં (આપે અમલ કરતા નહીં),

કાજ બના જળ ક્યા હુવા-જન૦

મકકે મદીને શહેરમેં, શજદા હીયા ખુબ હાલમેં;
 દિલકા ફૂર જળ ના ગયા, કલમા પદા તો ક્યા હુવા-જન૦
 કહેવે અલી સુન બે વલી, પીયુ પીયુ કીયે મેરા જ ગયા;
 જન સાંધ સુન ગાયા નહીં, રોતા ફિરા તજ ક્યા હુવા-જન૦

ૐ

સહાયક:—સુર મહાશય ગીરધરલાલ કેશવલાલ ઠાકોર.

પ્રકાશક:—ભટ રેવાશંકર બાલાશંકર, પાગલ મંડળ, ખેડા.

મુદ્રક:—રતીલાલ બાળકૃષ્ણ ત્રિવેદી.

મુદ્રણ સ્થાન:—સરસ્વતી પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ, બટવાડી પોળ પાસે, ઉમરેઠ.

